

فہرست

- 3 * ہیں آج کیوں ذلیل.....؟
- 10 * قرآن کا قانونِ عذاب
- 18 * موجودہ اُمتِ مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ کے چار ادوار
- 27 * پاکستان کا مستقبل
- 41 * ہماری نجات کا واحد ذریعہ: اجتماعی توبہ

موجودہ اُمتِ مسلمہ کی تاریخ اور مسلمانانِ پاکستان کی خصوصی ذمہ داری

ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ

شعبہ دعوت و تربیت

تنظیم اسلامی پاکستان

مرکز تنظیم اسلامی 67۔ اے علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو ہور

فون: 36366638, 36293939 فیکس 36271241

www.tanzeem.org

ہیں آج کیوں ذلیل.....؟

۲۲ جنوری ۱۹۹۳ء کو نیو جرسی سٹیٹ کے صنعتی شہر ٹریٹن میں خطاب جمعہ کے لیے ذہن تانا بانا بننے میں مصروف تھا کہ اچانک بجلی کوندنے کے سے انداز میں یہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ ہم سورۃ البقرۃ کی آیت ۶۱ میں وارد شدہ الفاظ ﴿صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ﴾ ”اُن پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی“ اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے!“ کو پڑھتے ہوئے اطمینان سے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اگر موجودہ حالات کا معروضی مطالعہ کیا جائے تو اس وقت اِن الفاظ قرآنی کے مصداق کامل مسلمان ہیں نہ کہ یہود! (واضح رہے کہ ذرا سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورۃ آل عمران کی آیت ۱۱۲ میں بھی وارد ہوا ہے)۔ (۱) اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس امر پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ ”مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ“ کی عملی تفسیر یہود ہیں اور ”صَالَتَيْنِ“ کے مصداق نصاریٰ ہیں جب کہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ مؤخر الذکر یعنی عیسائیوں کا گمراہ ہونا تو یقیناً اب بھی صد فی صد درست ہے، لیکن ”مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ“ کی عملی تفسیر تو اس وقت یہود نہیں، مسلمان ہیں۔

ذرا غور فرمائیے کہ یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل چودہ ملین یعنی لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ ہیں جب کہ مسلمانوں کی تعداد کم از کم تیرہ سو ملین یعنی ایک ارب تیس کروڑ ہے۔ گویا مسلمان یہودیوں سے تعداد میں تقریباً سو گنا زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت کرۃ ارضی کی سیاسی قسمت بالفعل یہود کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ وہ علامہ اقبال کے قول ”فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے!“ کے مصداق وقت کی ”واحد سپریم پاور“ یعنی ریاست ہائے امریکہ کی سیاست، معیشت اور ثقافت سب پر پوری طرح قابض اور قابو (۱) ﴿صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اِنَّ مَا تَقْفُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكِنَةُ﴾

یافتہ ہیں اور امریکہ کا صدر ہو یا سینٹ اور کانگریس ہو یا پینٹاگون سب ان کے اثر و رسوخ اور بالخصوص ذرائع ابلاغ پر ان کے کنٹرول کے آگے بے بس ہیں۔ دوسری طرف سونے چاندی کی بجائے کاغذی کرنسی کے رواج اور بینک انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج کے شیطانی جال پر تسلط کے ذریعے اس وقت دنیا کی دولت کے بڑے حصے پر یہود کا قبضہ ہے۔ چنانچہ ایک جانب ان میں سے بیسیوں افراد ایسے موجود ہیں جو کئی کئی بلین ڈالر کا ایک ایک چیک جاری کر سکتے ہیں تو دوسری جانب عالمی اقتصادیات کا لیوریٹائزڈ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں مالی بحران پیدا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ (سوویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہے ہی جیسے ہی صیہونیوں نے محسوس کیا کہ امریکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ آناً فاناً یہی معاملہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور غالباً وہ وقت اب زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم!) یہود کا یہ سیاسی اور معاشی اثر و نفوذ تو ذرا پس پردہ اور عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے لیکن امت مسلمہ سے تقابل کے اعتبار سے یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہی ہے کہ عالم اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بالفعل پیوست ہے۔ (واضح رہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے گولان کی سطح مرتفع اور غزہ کی پٹی سے قطع نظر جس پر ۱۹۶۷ء کی جنگ میں اسرائیل قابض ہوا ۱۹۴۸ء میں جو ابتدائی اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کی صورت واقعاً بالکل خنجر کی سی ہے!) اس پر مستزاد یہ کہ دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ”وسیع تر اسرائیل“ بھی بالقوہ وجود میں آچکا ہے اس لیے کہ دنیائے اسلام بالخصوص عالم عرب میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو سکے! (یہ بالکل دوسری بات ہے کہ صیہونیوں کی اپنی حکمت عملی ابھی اپنے آخری اقدام کے ضمن میں قدرے تاخیر کی متقاضی ہو!)۔

اس کے بالکل برعکس صورت حال مسلمانوں کی ہے کہ تعداد میں سوا ارب سے زائد ہونے کے باوجود ”کس نخی پر سد کہ بھیا کیستی“ کے مصداق بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سارے عالمی معاملات G-7 یا زیادہ سے زیادہ G-15 طے کرتے ہیں اور بین الاقوامی مسائل میں سارے اقدامات کا فیصلہ یو این او اور اس کی

سیکیورٹی کونسل کے پردے میں صرف امریکہ اور اس کے چند حواری (بالخصوص انگلستان اور فرانس) کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی شان و شوکت کی حامل حکومتوں کے جملہ معاملات بھی کہیں اور طے ہوتے ہیں، ہماری داخلی اور خارجی حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے، یہاں تک کہ ملکی بجٹ اور ٹیکسوں کے ضمن میں ”ہدایات“ باہر سے آتی ہیں۔ مزید برآں ہمارے وسائل پر بالفعل اغیار کا قبضہ ہے اور ہمارے دولت مند ترین ملکوں کی تمام تر دولت بھی اصلاً غیروں کے دست اختیار میں ہے کہ اگر ذرا ان کی مرضی کے خلاف ادنیٰ جنبش بھی کریں تو چشم زدن میں ان کی کل دولت اور سرمایہ ”منجمد“ کر کے گویا صفر بنا کر رکھ دیں۔ الغرض ہماری کیفیت اس وقت بالکل وہی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ایک حدیث مبارک (رواہ احمد و ابوداؤد و عن ثوبان) میں کھینچا تھا کہ ”مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر کے جھاگ سے زیادہ نہیں رہے گی۔“^(۱)

ان ”لطیف“ حقائق پر مستزاد یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے عین سامنے موجود ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مصائب و آلام سے دوچار ہیں۔ چنانچہ مشرق میں بھارت اور کشمیر اور مغرب میں بوسنیا ہرزیگووینا تو بالفعل ”ع“ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا ہو، کا نقشہ پیش کر رہے ہیں باقی عالم اسلام بھی یا تو افغانستان اور تاجکستان کی طرح خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا ہے یا سورۃ النحل کی آیت ۱۱۲ میں وارد شدہ الفاظ ”لِبَاسٍ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ“ کے مطابق بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے اور جہاں بظاہر ان دونوں میں سے کوئی صورت موجود نہیں ہے بلکہ دولت کی ریل پیل اور عمارتوں کی شان و شوکت یورپ ہی نہیں امریکہ کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے وہاں بھی ”ذلت و مسکنت“ کی یہ صورت تمام و کمال موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار اور خود داخلی سطح پر بھی حقیقی آزادی حاصل ہے نہ واقعی اختیار۔ چنانچہ ایک جانب ”ذلت“ کی انتہا یہ ہے کہ مغرب کے اخبارات و جرائد میں ان دولت مند ترین مسلمانوں کا تذکرہ بالعموم تمسخر اور استہزاء کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسری جانب ”مسکنت“ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بھارت میں بابری مسجد کے گرائے جانے پر پچاس سے زائد نام نہاد مسلمان

حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ بھارت کی حکومت سے یہ ہی کہہ سکتی کہ اگر مسجد فی الفور دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی یا اس سے بھی کم تر درجہ میں تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ گویا عزت و وقار کے ساتھ ساتھ غیرت ملی کا جنازہ بھی نکل چکا ہے اور سوارب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالمی ملت اسلامیہ اس وقت بالفعل ”ع“ ”حمیت نام“ تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کا نقشہ پیش کر رہی ہے، تو سوچئے کہ الفاظ قرآنی ﴿صَبْرٌ بَلَدٌ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبَغْصَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ یعنی ”ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے“ کے مصداق اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں یا یہود؟

آگے بڑھنے سے قبل اس خیال کے تحت کہ مبادا مایوسی اور بددلی کے سائے زیادہ گہرے ہو جائیں اور مبادا کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے بیان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے یہ حقیقت بیان کر دینی ضروری ہے کہ موجودہ صورت حال مستقل نہیں عارضی ہے، اور مستقبل میں بالکل برعکس ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں قوموں اور امتوں کے عروج و زوال کے جو اصول اور عذاب الہی کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے اور اس پر مستزاد احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں قرب قیامت کے جو حالات و واقعات اور یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے مابین آخری آویزش اور معرکہ آرائی کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں، ان کے مطابق یہود پر بہت جلد ”عذاب استیصال“ یعنی جڑ سے اکھیر پھینکنے والا عذاب نازل ہوگا (اس اصطلاح کی وضاحت بعد میں ہوگی) اور وہ ”عظیم تر اسرائیل“ جس کے خواب وہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ایک بار قائم تو ہو جائے گا لیکن بالآخر وہی ان کا عظیم تر اجتماعی قبرستان بنے گا۔ دوسری جانب پورے کرۂ ارضی پر بالآخر امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ گویا موجودہ نیو ورلڈ آرڈر جو درحقیقت جیو ورلڈ آرڈر (یعنی یہودیوں کی بالادستی کا عالمی نظام) ہے، بالآخر اسلام کے ”جسٹ ورلڈ آرڈر“ (Just World Order) یعنی خلافت علی منہاج النبوت کے عدل و قسط پر مبنی عالمی نظام میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَلِّغُ مَلِكُهَا مَا زَوَىٰ لِيَ مِنْهَا))

”اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر (یا سکیڑ کر) دکھا دیا۔ چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی۔ اور یقین رکھو کہ میری اُمت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر (یا سکیڑ کر) دکھائے گئے۔“

اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يَفْقِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدَرٌ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةً إِلَّا سَلَامٌ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذَلِّ ذَلِيلٌ، إِمَّا يُعْزِّهِمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذَلِّلُهُمْ فَيَكُونُونَ لَهَا))

”روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھرباتی رہے گا نہ کنبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں۔ (یعنی) یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی فرماں برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔“

لہذا ہم الصادق والمصدق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین کی بنا پر ایک جانب موجودہ عالمی نظام کے سربراہوں، یعنی یہود اور نصاریٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ:

”اور بھی دورِ فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے!“

اور دوسری جانب معروضی حالات کے مطالعے اور مشاہدے کے باعث جب اُمید کا دامن ہاتھ سے چھوٹا محسوس ہو اور مایوسی کے سائے زیادہ گہرے ہونے لگیں تو

”دست بھلنے دے مجھے اے ناامیدی کیا قیامت ہے کہ دامنِ خیالِ یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے!“

”نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہے امید مردِ مؤمن ہے خدا کے راز دانوں میں!“

کے مصداق ”دامنِ خیالِ یار“ کی طرح دامنِ امید پر اپنی گرفت از سر نو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ

”مسلمِ استی سینہ را از آرزو آباد دار

ہر زماں پیشِ نظر لَا يُخْلِفُ الْوَعْدُ دار!“

اس آخری اُمید سے اپنے سینے کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ دو اسباب کی بنا پر لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب قرآن کے فلسفہ و حکمت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس وقت

”ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی، فرشتہ ہماری جناب میں!“

کے مصداق کامل ہم مسلمان ہی کیوں بن گئے ہیں اور اس کا کیا سبب ہے کہ

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر!

اس لیے کہ ایک عام سادہ لوح مسلمان کی سوچ تو لامحالہ یہ ہے کہ ہم خواہ افعال و اعمال اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کتنی ہی پستی میں گر چکے ہوں، بہر حال کلمہ گو اور خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی ہیں اور ”توحید کی امانت“ کے حامل اور ”ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست“ کے کسی نہ کسی درجے میں مدعی ہیں، جبکہ یہود و نصاریٰ اور بقیہ جملہ اقوامِ عالم کھلم کھلا کافر و مشرک اور اللہ اور اس کے رسول کی صاف منکر و مخالف ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ ”اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔“

ان سوالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنجیدگی سے غور ان اسباب کی بنا پر لازمی ہے کہ:

(۱) جیسے قرآن مجید میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا کہ ”لوگو! جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے۔“ (جیسے مثلاً سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۹ میں اور سورۃ الجن کی آیت ۲۵ میں) اسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ عذابِ استیصال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی

قرآن کا قانونِ عذاب

ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اُن اٹل قوانین اور قواعد و ضوابط یعنی قرآن حکیم کی اصطلاح میں اللہ کی اس 'سنت' کے تحت ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ جیسے کہ فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت ۶۲ میں کہ:

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝﴾

”اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی!“

بعینہ یہی مضمون سورۃ فاطر کی آیت ۴۳ اور سورۃ الفتح کی آیت ۲۳ میں بھی وارد ہوا ہے۔ لہذا اگر آج پوری دنیا میں مسلمان شدید مصائب اور آلام سے دوچار ہیں تو یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے کسی قانون یعنی اس کی اٹل اور مستقل سنت کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ صورت حال تبدیل ہو تو لازم ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ کے قانون عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی پر اصلاح احوال کی صحیح اور مؤثر تدابیر کے فہم و شعور کا انحصار اور دار و مدار ہے۔

قرآن حکیم کے عام اسلوب کے مطابق اس کا ”قانونِ عذاب“ بھی کہیں پورے کا پورا یکجا بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی مختلف دفعات متفرق طور پر مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں۔ اور اگر ان سب کو جمع اور مرتب کر کے ان کی پشت پر کار فرما حکمت سمیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ:

(۱) یہ دنیا بنیادی طور پر دارالعداب نہیں دارالامتحان ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ اصلاً دنیا سے نہیں آخرت سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس حیاتِ انسانی میں سے جو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہے

سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا ”انقلابِ عظیم“ قریب آچکا ہے یا ابھی کچھ دیر تک موجودہ صورت ہی برقرار رہے گی۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چونکہ احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رع ”اور کچھ روز فضاؤں سے لہو بر سے گا“ کے مصداق ابھی موجودہ صورت حال مزید گھمبیر ہوگی اور اُمت مسلمہ پر عذابِ الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورت حال کے اسباب اور قرآن کے فلسفہ عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تاکہ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۳۰ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝﴾ ”اور جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے اور اللہ بہت سی کوتاہیوں سے تو درگزر بھی کرتا رہتا ہے!“ کے مطابق یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات و کیفیات رع ”اے بادِ صبا! ہم آوردہ تست!“ کے مصداق ہماری اپنی بے عملی ہی نہیں بد اعمالی کا نتیجہ ہیں تاکہ نہ ہم ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ﴾ (الفتح: ۶) یعنی اللہ سے بدظنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں نہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو، بلکہ اپنی خطاؤں کے اعتراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خشوع و خضوع اور تضرع و انابت کی کیفیات پیدا ہوں جو توبہ کی لازمی شرائط ہیں!

(۲) جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرض کی صحیح تشخیص لازمی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ اُمت کی موجودہ زبوں حالی کے اصل اسباب کا صحیح تعین کیا جائے، تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کی قیمتی متاع سطحی قسم کی تدابیر میں ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ ہم صورت حال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور اُمت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گہرے اسباب و عوامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مداوا اور معالجہ کے لیے صحیح اور مؤثر تدابیر اختیار کر سکیں، اور اس تلخ حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت اُمت عذابِ الہی کی گرفت میں ہیں، اس سے رستگاری کے حصول اور اللہ کے عفو و مغفرت کے دامن میں آنے کے لیے صحیح طریق کار پر عمل پیرا ہو سکیں۔۔۔۔۔ لہذا ان شاء اللہ العزیز آئندہ سطور میں ”قرآن کے فلسفہ عذاب“ پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔

(۱۲/۱۲ اپریل ۱۹۹۳ء)

”تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ

جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی!“

اتنی طویل ہے کہ دنوں، مہینوں اور سالوں کیا صدیوں میں بھی نہیں ناپی جاسکتی، موت کا ایک وقفہ ڈال کر: (”موت اک زندگی کا وقفہ ہے۔ یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر!“) جو نہایت مختصر اور حقیر سا حصہ ”حیاتِ دُنیوی“ کی صورت میں علیحدہ کر لیا گیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت آزمائش اور امتحان و ابتلاء ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورۃ الملک کی آیت ۲ میں کہ:

﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝۱﴾

”اُس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔“

جس کی بہترین ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ:

قلمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب

اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی!

اس امتحان میں انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں اگرچہ اس غرض کے لیے تو قوموں اور امتوں کی اجتماعی پیشی بھی ہوگی کہ ان کی جانب مبعوث کیے جانے والے رسول استغاثے کے گواہوں کی حیثیت سے ان پر حجت قائم کر سکیں کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب اپنے طرزِ عمل کے لیے تم خود جوابدہ ہو، تاہم اصل محاسبہ ہر انسان کا خالص انفرادی حیثیت پر ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا سورۃ مریم کی آیت ۹۵ میں کہ:

﴿وَكُلُّهُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝۹۵﴾

”اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا فرداً فرداً (یعنی

اکیلا اکیلا)۔“

گویا انفرادی سطح پر کسی انسان پر جو مصیبتیں حیاتِ دُنیوی کے دوران نازل ہوتی ہیں وہ

امتحان اور آزمائش کی غرض سے ہوتی ہیں، عذاب یا سزا کے طور پر نہیں۔ اس قاعدہ کلیہ میں صرف ایک استثناء، جو بعض احادیثِ نبویہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو دنیا میں کسی تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اس کی کسی خطا کا کفارہ بنادے، تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تاہم منطق کے عام قاعدے کے مطابق اس استثناء سے قاعدہ کلیہ ختم نہیں ہوتا۔

(۲) البتہ اس قاعدہ کلیہ کا کامل اطلاق صرف افراد پر انفرادی حیثیت سے ہوتا ہے۔ قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بد اعمالی کی سزا اکثر و بیشتر اس دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ بالکل صحیح فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ:

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے

نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف!

اور قوموں اور امتوں پر وارد ہونے والے اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گناہوں کے ساتھ گناہ بھی پس جاتا ہے، یعنی گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی عذاب کا نوالہ بن جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت ۲۵ میں کہ:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۵﴾

”اور ڈرو اُس وبال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا، اور جان

رکھو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔“

اگرچہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ایک استثناء کی اُمید دلائی ہے، یعنی یہ کہ کسی قوم یا امت پر وارد ہونے والے اجتماعی عذاب سے ان لوگوں کے بچنے کی امید کی جاسکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بدی سے اجتناب کرتے رہیں، بلکہ اپنی قوم کو غلط روش اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیں، جیسے کہ سورۃ

الاعراف میں اصحاب السبت پر نازل ہونے والے عذاب کے ضمن میں فرمایا:

﴿اُنْحِنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ﴾ (آیت ۱۶۵)

”ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے رہے تھے۔“

(۳) قوموں اور اُمتوں پر دنیا میں نازل ہونے والے عذاب کی بدترین اور شدید ترین صورت وہ ہے جس سے وہ قومیں دو چار ہوئیں جن کی جانب اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ان پر اپنی دعوت و تبلیغ میں سعیِ بلیغ فرما کر اور حق کی قویٰ و عملی شہادت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ رکھ کر اتمامِ حجت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے باوجود ان کی قوموں نے بحیثیتِ مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا اور حق کی راہ اختیار نہ کی تو ان پر ”عذابِ استیصال“ نازل ہوا۔ یعنی صرف رسولوں اور ان معدودے چند لوگوں کو بچا کر جو ان پر ایمان لائے باقی پوری قوموں کی جڑ کاٹ ڈالی گئی، یعنی انہیں نیست و نابود اور نسیاً منسیاً کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کا ہر قاری بخوبی واقف ہے کہ اسی عذابِ استیصال یا عذابِ اکبر کی مثالیں ہیں وہ عذاب جو قومِ نوح، قومِ صالح، قومِ لوط، قومِ شعیب اور آلِ فرعون پر نازل ہوئے جن کے نتیجے میں کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ (ہود ۶۸ اور ۹۵) ”وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں!“ کہیں فرمایا گیا کہ: ﴿لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسْكَنُهُمْ﴾ (الحقاف: ۲۵) ”ان کے مکانوں اور مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔“ یعنی ان کے مکین نیست و نابود ہو گئے! اور کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ: ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا﴾ (الانعام: ۴۵) ”پس ان ظالموں کی جڑ کاٹ ڈالی گئی۔“

واضح رہے کہ اس نوع کے عذاب کے ضمن میں قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ وضاحت اور صراحت کی ہے کہ یہ کسی رسول کی بعثت کے ذریعے اتمامِ حجت کے بعد ہی نازل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اسی نوع کے عذاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝۱۵﴾

”اور ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔“

اور سورۃ القصص کی آیت ۵۹ میں بھی یہی قاعدہ کلیہ بیان ہوا کہ:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيْ اُمَمٍ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمُ النَّبَاَ﴾

”اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک ان کے مرکزی مقام پر ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات سنادے۔“

اس عذابِ استیصال یا عذابِ اکبر کے ضمن میں اللہ کی یہ سنت بھی قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ جس قوم کی جانب اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث فرماتا تھا اس پر آخری اور بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو جھنجھوڑنے کی غرض سے نازل فرماتا تھا تاکہ جو جاگ سکتے ہوں جاگ جائیں اور جن میں اصلاح پذیری کا مادہ موجود ہو وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ چنانچہ اسی سنتِ الہی کا ذکر ہے اختصار کے ساتھ سورۃ السجدہ کی آیت ۲۱ میں:

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْاٰذْنٰی دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝۲۱﴾

”اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید

کہ یہ رجوع کر لیں۔“

اور اسی کا تفصیلاً ذکر ہے سورۃ الانعام کی آیات ۴۱ تا ۴۵ اور سورۃ الاعراف کی آیات ۹۲ تا ۹۶ میں!

(۴) قوموں اور اُمتوں پر بحیثیتِ اجتماعی اس دنیا ہی میں نازل ہونے والے عذابِ الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو رسولوں کی اُمتوں پر ان کی غلط روی اور بد اعمالی کے باعث نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب مقدم الذکر عذابِ استیصال سے اس اعتبار سے تو ہلکا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے قوموں یا اُمتوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن اس اعتبار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ وقفہ وقفہ سے مسلسل آتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اُمت اس نوع کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے تو اس پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے اسے منفی طور پر بیان کیا جائے تو وہ اس جہنمی انسان کی سی ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ میں ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ۝۱۶﴾ (الاعلیٰ) کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی ”نہ وہ زندہ ہی رہتا ہے نہ اسے موت آتی ہے۔“ اور اگر اسے مثبت طور پر بیان کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ ع

”زندگی نام ہے مرمر کے جئے جانے کا!“

اس قسم کے عذاب کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم کسی رسول اور خاص طور پر کسی صاحب کتاب و شریعت رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے وہ گویا زمین پر اللہ کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا طرز عمل اور رویہ اس کے دعویٰ کے برعکس ہو اور وہ اپنے انفرادی اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار اور اپنی اجتماعی تہذیب و ثقافت اور معاشی و سیاسی نظام میں کتاب الہی کی تعلیمات اور شریعت خداوندی کے احکام سے مختلف ہی نہیں متضاد نقشہ پیش کرے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے اس لیے کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث یہ نام نہاد مسلمان امت بجائے اس کے کہ خلق اور خالق کے مابین واسطہ (امت وسط) اور رابطے کا ذریعہ بنے، الٹی حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی جانب راغب ہونے کی بجائے الٹے اس سے متغیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الصف کی آیات ۳۲ میں فرمایا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ﴾

”اے ایمان کے دعوے دارو! کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارا یہ طرز عمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرو اس پر عمل میں پورے نہ آتو اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والا ہے!“

اس نوع کے اجتماعی عذاب میں مبتلا ہونے والی اقوام یا امتوں کا ایک وصف مشترک جسے قسمت کی ستم ظریفی ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ وہ اس زعم میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے اور لاڈ لے ہیں اور ہمارا معاملہ دوسرے عام لوگوں کا سانبھیں ہے بلکہ ہم اللہ کے یہاں خصوصی اور ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں۔ اور ستم بالا ستم یہ کہ اس جہل مرکب میں مبتلا قوم پر جیسے جیسے عذاب الہی کے کوڑوں کی شدت بڑھتی جاتی ہے اس کے متذکرہ بالا زعم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے گویا صورت یہ بن جاتی ہے کہ ادھر دھڑے پر دڑہ پڑتا جاتا ہے اور ادھر غرہ پر غرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی کلاسیکل مثال ہے سابقہ امت مسلمہ

یعنی یہود اور نصاریٰ کا یہ قول جو سورۃ المائدہ کی آیت ۱۸ میں نقل ہوا ہے کہ:

﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾

”ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نہایت چہیتے اور لاڈ لے۔“

جس پر اللہ تعالیٰ نے نہایت عبرت انگیز تبصرہ فرمایا:

﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾

”(اے نبی ﷺ!) ان سے کہئے کہ پھر اللہ تم پر تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل فرماتا رہا ہے؟ بلکہ (اپنے اس زعم کے برعکس) تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے جو اللہ نے پیدا فرمائے!“

اسی طرح ان کا ایک مزعومہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ:

﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (البقرة: ۸۰)

”ہمیں تو (جہنم کی) آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔“

جس پر نہایت فصیح و بلیغ تبصرہ وارد ہوا:

﴿قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة)

”(اے نبی ﷺ!) ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے (جس کے بارے میں تمہیں وثوق ہے) کہ اللہ ہرگز اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم بغیر کسی علم کے اللہ کی جانب (غلط باتیں) منسوب کر رہے ہو؟“

اس نوع کے اجتماعی عذاب کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ع ”جن کے رُتبے ہیں سوا“ ان کی سوا مشکل ہے!“ کے مطابق کسی امت کو جس قدر بلند درجہ فضیلت حاصل ہوتا ہے اس کے غلط طرز عمل پر عذاب کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی بھی نہایت نمایاں مثال قرآن حکیم میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود ہی کے ضمن میں وارد ہوئی ہے یعنی ان پر عذاب الہی کی شدت کے بیان کے لیے جو الفاظ سورۃ البقرة کی آیت ۶۱ میں وارد ہوئے ہیں کہ:

﴿صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ وَبَاءَ وَبَعَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾

”ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔“

ان سے کچھ ہی قبل یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے کہ:

﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ

عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝۵﴾ (البقرة)

”اے بنی اسرائیل! ذرا یاد کرو میرے ان انعامات و احسانات کو جو میں نے تم پر کیے

اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمادی تھی۔“

پھر یہی معاملہ کسی مسلمان اُمت کے مختلف طبقات کا ہے کہ ان میں سے جسے جتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل کے نتیجے میں اتنی ہی سخت سزا بھی اسے ملتی ہے۔

(۵) مندرجہ بالا مباحث سے یہ نتیجہ از خود برآمد ہو جاتا ہے کہ جو قوم نہ کسی رسول کی اُمت ہونے کی مدعی ہو نہ ہی اس کی جانب اس کی یادداشت اور معلوم و محفوظ تاریخ کی حد تک کوئی رسول مبعوث ہوا ہو اس کے عذاب و ثواب اور جزا و سزا کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے۔ حیاتِ دُنیوی کی حد تک وہ حیوانات اور چرند و پرند کے مانند اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۰ ﴿كُلًّا نَّمِطُهُ هُوْلًا ۙ وَهُوَ لَآءٍ مِّنْ عَطَاٰ رَبِّكَ ۚ﴾ اور سورۃ الاحقاف کی آیت ۲۰ ﴿اَذْهَبْنٰمْ طٰیْبَتِكُمْ فِیْ حَیَاتِكُمْ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَآءِ﴾ کے مطابق اللہ کی عطا اور جود و سخا کے دسترخوان سے کھاپی سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے متمتع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی حد تک تو ان پر صرف سپننگر کے فلسفہ تاریخ کے مطابق اس قانونِ طبعی ہی کا اطلاق ہوگا کہ جیسے ہر فرد پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں بھی مختلف طبعی ادوار سے گزر کر بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ رہا حیاتِ اخروی اور یومِ قیامت کے محاسبہ کا معاملہ تو وہ تو ہر فرد و نوع بشر کا اپنے اپنے نظریات و عقائد اور اخلاق و اعمال کے اعتبار سے طے ہونا ہی ہے۔

۲۰ اپریل ۱۹۹۳ء

موجودہ اُمت مسلمہ کی

چودہ سو سالہ تاریخ کے چار ادوار

امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

((لِیَاثَتَيْنِ عَلٰی اُمَّتِیْ مَا اَتٰی عَلٰی نَبِیِّ اِسْرَآئِیْلَ حَدُّوْا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ))

”میری اُمت پر بھی لازماً وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے ہو، ہو بالکل ایسے جیسے (ایک جوڑے کی) ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔“

اب سے لگ بھگ اٹھارہ برس قبل ان سطور کا راقم مسجد خضراء سمن آباد میں اعتکاف کی حالت میں اُمت مسلمہ کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک یہ حدیث مبارک ذہن میں بجلی کی طرح کوند گئی اور اس نے بعینہ وہ کام کیا جو ایک بہت بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے۔ چنانچہ فوراً اُمت کی چودہ سو سالہ تاریخ کا ایک خاکہ نوشتہ دیوار کی طرح نگاہوں کے سامنے آ گیا اور یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سابقہ اُمت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی دو ہزار سالہ تاریخ کے جن چار ادوار کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چند آیات میں ہوا ہے وہ ایک اعتبار سے

”خوشتر آں باشد کہ سر دلبراں

گفتہ آید در حدیث دیگران!“

کے مصداق خود اُمت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کا پیشگی بیان ہے۔ اس سے جہاں اس حدیث مبارکہ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوا وہاں اس حدیث نبوی کی حقانیت بھی مزید منکشف ہوئی جس میں آنحضور ﷺ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

((فِيهِ نَبَأٌ مَّا قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ مَّا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَّا بَيْنَكُمْ))

”اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی درج ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے حالات کا ذکر بھی موجود ہے اور تمہارے مابین رونما ہونے والے جملہ نزاعات کا فیصلہ بھی موجود ہے۔“ (ترمذی و بیہقی، عن علی بن ابی طالب)

بہر حال ذیل میں اُمتِ مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک طرف ”عروج“ کے ضمن میں ملتِ اسلامی کی عظمت و سطوتِ گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ

”کبھی اے نوجوانِ مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟

وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا!“

مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر (جبل الطارق) سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو روندتی ہوئی وینا کے دروازوں تک جا پہنچی تھیں۔ شاید کہ اسی طرح کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ملتِ اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوتِ گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے! اور دوسری طرف ”زوال“ کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل۔ اس نے جو معاملہ سابقہ اُمتِ مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا بعینہ وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے۔ اگرچہ اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے عکبت و اِدبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ

”اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں

سو بار ہوئی حضرتِ انساں کی قبا چاک!“

کے مصداق دوبار چاک ہوا اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجدِ اقصیٰ کی حرمت دو ہی مرتبہ پامال ہوئی۔

اُمتِ مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں دو باتیں پیش کی جانی چاہئیں: ایک یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا چکا ہے، اپنی ہیئتِ تشکیلی کے اعتبار سے اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا ”امیین“ یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے اور اسے اس اُمت کے قلب یا مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور دوسرا ”آخرین“ یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبش ہوں یا بربر شرقی بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہوں یا مغرب بعید یعنی مراکو اور موریطانیہ سے۔

دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالمِ اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ۔ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالمِ اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے محو پرواز ہو۔ جزیرہ نمائے عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالمِ اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس عقاب کے جسم کے مانند نظر آئیں گے جن میں سے ایشیائے کوچک کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے اور جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے۔ اس عقاب کا دایاں بازو (میمنہ) ایران، ترکستان، افغانستان اور برصغیر پاک و ہند سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے اور بایاں بازو (میسرہ) پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے۔

اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف:

سن عیسوی کے حساب سے اُمتِ مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ساتویں صدی سے ہوتا ہے اس لیے کہ آنحضور ﷺ کی ولادت باسعادت ۵۷۱ء میں ہوئی۔ ۶۱۰ء میں آپؐ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل ۶۳۲ء میں آپؐ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر ”رفیقِ اعلیٰ“ سے جا ملے فَصَّلَى اللہ علیہ وبارک وسلم تسليماً کثیراً۔ خلفاء ثلاثہ یعنی حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے عہدِ خلافت کے دوران ”اُمیین“ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نمائے عرب سے نکلے اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں تو یہ عمل رُکا رہا، لیکن بنو اُمیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ سین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ ”اُمیین“ کے زیرِ نگین آ گیا اور عالمِ اسلام کی سرحدیں تین براعظموں تک وسیع ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں۔

آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالمِ اسلام کی سیادت دونوں ”اُمیین“ کی دواہم شاخوں یعنی بنو اُمیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں اور روئے ارضی کے ایک بڑے حصے پر اُن کے دین و مذہب ان کے تہذیب و تمدن ان کے علوم و فنون اور اُن کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا۔ لیکن جیسے جیسے دُنوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا جذباتِ دینی اور حرارتِ ایمانی میں کمی آتی چلی گئی اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ اس اندرونی اضمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی، لیکن دسویں صدی عیسوی ہی کے

دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالمِ پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے دوران ”اُمیین“ کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا اور اس طرح عالمِ اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔

خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی کے نتیجے میں عالمِ اسلام کی شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلبِ اسلام کی طرف کھینچ کر آئے وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے یعنی کرد اور ترکمان سلجوقی جنہوں نے گیارہویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے اور اس طرح عالمِ اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی۔

بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے دوران میں اُمتِ مسلمہ پر گویا عذابِ خداوندی کے ”وعدہ اولیٰ“ کا ظہور ہوا اور ہو بہو وہی نقشہ کھینچ گیا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۵ میں تاریخ بنی اسرائیل کے پہلے دورِ عذاب کے ضمن میں آیا ہے۔ چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے اور ۱۰۹۹ء میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مؤرخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ پورے اٹھاسی برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس لیے کہ دولت عباسی تو ”مرنے والی اُمتوں کے عالمِ پیری“ کا نقشہ پیش کر رہی تھی، گویا ”اُمیین“ میں تو سرے سے دمِ خم باقی ہی نہ رہا تھا۔ بالآخر ”آخرین“ کے تازہ و گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ۱۱۸۷ء میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا۔۔۔۔ اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفانِ عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پستے لگا دیے اور بالآخر ۱۲۵۸ء میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا۔ لاکھوں مسلمان تہ تیغ ہوئے بغداد کی کلیاں خون کی ندیاں بن گئیں اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور بعینہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش دو ہزار سال

قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھی۔ نتیجتاً زوالِ ملک مستصمم امیر المؤمنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹٹمنا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ اُمتِ مسلمہ پر عذابِ خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا بلکہ کم از کم ”امیین“ کی حد تک تو وہ وعید بھی پوری ہو گئی جو سورہ محمد (ﷺ) آیت ۳۸ میں وارد ہوئی تھی کہ ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ ”اور اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا!“ چنانچہ وہ عالمِ اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ دو سال بعد یعنی ۱۲۶۰ء میں اس طوفانِ کا رخ بھی ”آخرین“ ہی نے پھیرا جس سے کم از کم اسلام کا مغربی بازو اس کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ گیا۔

بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے دوران عالمِ اسلام کا قلبِ بعینہ وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ ﴿إِنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (البقرة: ۲۵۹) ”کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد!“ لیکن پھر اُمتِ مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شانِ ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ اُمتِ مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی لہذا اس کی نشاۃ ثانیہ کا یہ عمل بھی لامحالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا، لیکن اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی لہذا یہاں تجدیدِ ملت کا یہ کام ”آخرین“ کی مختلف اقوام سے لے لیا گیا۔ چنانچہ

”ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے“

کے مطابق نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکانِ چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالمِ اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی بلکہ انہی کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے دو قبیلوں کو یہ توفیقِ ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہِ بغوشِ اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک یعنی ترکانِ تیوری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالمِ اسلام کے دائیں بازو کی توسیع

کی، اور دوسرے یعنی ترکانِ عثمانی نے ابتداءً ایشیائے کوچک میں قدم جمائے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلمان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں تک پر دستک دی اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالمِ اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، تا آنکہ خلافت کا بھی احیاء کیا اور اس طرح گویا عالمِ اسلام کے قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی، اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے۔

قسمت کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ ادھر تو خلافتِ عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالمِ اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشاۃ ثانیہ ہوئی اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں اُمتِ مسلمہ پر عذابِ الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا، جس کا اصل زور عالمِ اسلام کے میسرہ اور مہمنہ کی جانب رہا۔

یہ ایک ناقابلِ تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاءِ العلوم کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ بڑھا، گویا عالمِ اسلام کی شامت آ گئی۔

یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولیٰ کے بعد نشاۃ ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا اور عظیم سلطنتِ عثمانیہ عالمِ اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی، البتہ مغرب میں اب دولتِ ہسپانیہ ”مرنے والی اُمتوں کے عالمِ پیری“ کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ لہذا ”ع“ ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات“ کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی اور پندرہویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلع قمع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ۱۴۹۲ء میں سقوطِ غرناطہ کے بعد تو بعینہ وہ صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذابِ استیصال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے: ﴿كَانَ لَكُمْ يَغْنَوُا

فِيهَا ۖ (هود: ۶۸ و ۹۵) ”جیسے کہ وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے“۔ اور: ﴿لَا يُوْىِٕ اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ﴾ (الاحقاف: ۲۵) ”اب ان کے ویران مسکنوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا!“
 ۱۴۹۸ء میں واسکوڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے اور یہ عمل جس کا آغاز سولہویں صدی عیسوی سے ہوا اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج کو پہنچ گیا۔

اسی اثناء میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی اور اب اس نے بھی ”مرد بیمار“ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ گویا عالم اسلام کے قلب میں آٹھ صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو گیارہویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے باعث پیدا ہوا تھا اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا۔

عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز بیسویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگیں ہو گیا یا بالواسطہ محکوم میں آ گیا اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر خبر صادق ﷺ نے ان الفاظ میں دی تھی کہ: ((يُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاخِلِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاخَى الْاَكَلَةُ اِلَى فَصْعَتِهَا)) یعنی ”ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے (کسی دعوت طعام میں) کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔“

اس طرح بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دورِ ثانی اس صدی کے

ربیعِ اول میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا تھا جب کہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا، اگرچہ خاص ”اُمّیین“ کے حق میں ”وَعْدُ الْاٰخِرَةِ“ کی وہ مکمل صورت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۷ میں بیان ہوئی تھی تقریباً نصف صدی بعد ۱۹۶۷ء میں ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی، اور عربوں کے عہدِ تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ اس داستان کا المناک ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدتِ ملی کو پارہ پارہ کر دیا، اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بودیے جو ابھی تک برگ و بار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دو لخت ہو گیا اور وحدتِ ملی کی علامت یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کے کامل اتحاد کا امکان تا حال دورِ دور تک نظر نہیں آتا۔

اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ ﴿يَلْبِسْكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقْ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ﴾ (الانعام: ۶۵) ”تمہیں (اللہ تعالیٰ) گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر چکھائے ایک گروہ دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ“۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا اور پھر ۱۹۷۱ء میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھرنے کا منظر چشمِ فلک نے دیکھا۔
 فَاعْتَبِرُوا يَا اُولٰٓئِی الْاُبْصَارِ ۝

۲۸/ اپریل ۱۹۹۳ء

پاکستان کا مستقبل

اگرچہ نبی اکرم ﷺ کا فرمانِ مبارک تو یہ ہے کہ ”موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے۔“ (ترمذی نسائی اور ابن ماجہ۔ عن ابی ہریرہؓ) اسی طرح آپ ﷺ کا فرمانِ مبارک یہ بھی ہے کہ موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ چنانچہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ ”انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے!“ اس پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ: ”حضور! یہ فرمائیے کہ پھر ان کو از سر نو جلا کیسے دی جائے؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”دو کام کثرت کے ساتھ کیا کرو: ایک موت کا ذکر اور دوسرے تلاوتِ قرآن!“ (سنن بیہقی) لیکن آج کل کے ”مترفین“ یعنی مرثہ الحال لوگ اور اصحابِ دولت و ثروت موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک دوست نے جو پی آئی اے میں کام کرتے ہیں یہ بتایا تھا کہ جب سعودی انیر لائنز کے دیکھا دیکھی پی آئی اے کی پروازوں کے آغاز میں بھی سفر کی اس دعا کا اہتمام کیا جانے لگا جو قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں نے باضابطہ احتجاج کیا اور زور دیا کہ اس دعا کا صرف پہلا حصہ پڑھا جائے یعنی: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (الزخرف) ”پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے اس (سواری) کو مسخر فرمادیا ورنہ ہم تو ہرگز اس لائق نہ تھے کہ اس پر قابو پا سکتے!“ لیکن دوسرا حصہ نہ پڑھا جائے جس میں موت کا تذکرہ ہے یعنی: ﴿وَأَنسَا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (الزخرف) ”اور ہم سب بالآخر اپنے رب ہی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں!“ اس لیے کہ بقول ان کے اس طرح تو پی آئی اے گویا پرواز کے آغاز ہی میں تمام مسافروں کو موت کی جھلک دکھا دیتی ہے جس سے قلوب اور اعصاب پر ”منفی“ اثر پڑتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

میں نے ابھی تک تو اس روایت کو بس ایک لطیفہ ہی کے درجہ میں سمجھا تھا، لیکن حال ہی میں جب ایک اچھے بھلے معروف دانشور کی یہ بات سامنے آئی کہ قیامت کا ذکر منفی سوچ کا مظہر ہے تو یہ ”ہمیں یقین ہوا“ ہم کو اعتبار آیا!“ کے مصداق پہلی بات کا بھی ”حق الیقین“ حاصل ہو گیا۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر صدمہ کی کیفیت زیادہ ہوئی یا حیرت اور تعجب کی کہ ایک مسلمان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے جب کہ قرآن مجید کا تو شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں قیامت کا ذکر پورے شد و مد کے ساتھ نہ آیا ہو۔ بالآخر دل کو تسلی دی تو اس خیال کے ذریعے کہ شاید موصوف کی کسی لمبی تحریر کی تلخیص کسی صاحب نے کی ہو اور اس کی بنا پر یہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہو۔ واللہ اعلم!

بہر حال راقم الحروف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اس امر کا تو یقین کامل حاصل ہے ہی کہ قیامت آ کر رہے گی جس کے نتیجے میں موجودہ عالم دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اس کا بھی ”حق الیقین“ حاصل ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد (جس کی مدت کا علم صرف اللہ کو ہے!) ایک نئے عالم یعنی عالمِ آخرت کی بساط بچھائی جائے گی چنانچہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور پھر حشر و نشر اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور بالآخر جزا و سزا یعنی جنت یا دوزخ کے فیصلے صادر ہوں گے! جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس نہایت ابتدائی دور کے خطبے میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا جو آپ نے اپنے پورے خاندان یعنی بنو ہاشم کے جمع میں دعوتِ طعام کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیا تھا کہ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء) ”اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو!“ چنانچہ آپ کے الفاظِ مبارک یہ تھے:

ترجمہ: ”خدا کی قسم! تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو پھر تم سب کو لازماً دوبارہ اٹھالیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر یقیناً تم سب سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا، اور وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے یا پھر دوزخ کی آگ ہوگی ہمیشہ کے لیے!“ (ماخوذ از ”نسخ البلاغہ“)

البتہ اس قیام قیامت اور بعث بعد الموت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا بھی یقین حاصل ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین حق کا غلبہ اور خلافت علیٰ منہاج النبوت کے نظام کا قیام لازماً واقع ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس کے مفصل دلائل بھی میں قرآن حکیم کی آیات سے ”دلائل“ کی بنیاد پر اور احادیث نبویہ سے ”صراحت“ کی اساس پر دے چکا ہوں۔ اور ”سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف“ کے مصداق قرآن وحدیث ہی بندہ مؤمن کی دوا نکھیں ہیں!

متذکرہ بالا دو امور کے بارے میں تو بحمد اللہ مجھے ”حق الیقین“ کی کیفیت حاصل ہے البتہ اپنی ایک تیسری رائے کے ضمن میں میں صرف گمانِ غالب اور امید واثق کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں۔ (اگرچہ اس کی سرحدیں بھی ”یقین“ کے بالکل ساتھ جالمتی ہیں!) اور وہ یہ کہ غلبہٴ دین حق اور قیامِ نظامِ خلافت کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت ان شاء اللہ العزیز اسی ارضِ پاکستان اور اس سے ملحق سرزمین افغانستان کو حاصل ہوگی جسے ماضی میں ”خراسان“ کہا جاتا تھا! میرے اس ”یقین کی حد کو پہنچنے والے گمان“ کی بنیاد جہاں بعض احادیث نبویہ بھی ہیں جن کی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ۔

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے!

(مثلاً سنن ابن ماجہ کی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں پر علانیہ فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔“ اور جامع ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے مطابق آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے برآمد ہوں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔“ او کما قال ﷺ!) وہاں اس کی اصل اور محکم اساس گزشتہ چار سو سال کی تاریخ پر قائم ہے جو

گواہی دیتی ہے کہ پچھلی چار صدیوں کے دوران میں تجدید دین کا سارا کام بر عظیم پاک و ہند میں ہوا اور اس عرصے میں تمام مجدد دین اعظم اسی خطے میں پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشیتِ ایزدی اور حکمتِ خداوندی میں کوئی طویل المیعاد منصوبہ اس خطہٴ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے۔

پھر سب جانتے ہیں کہ سرزمین افغانستان کا ہمیشہ سے بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ یہ ”دوطرفہ تعلق“ قائم رہا ہے کہ تمام فاتحین تو افغانستان سے ہندوستان کی جانب آتے رہے، لیکن صرف ایک استثناء یعنی اسلام کی اولین آمد کے علاوہ ہندوستان و تمدن اور علم و حکمت کا سفر ہمیشہ ہندوستان سے افغانستان کی جانب رہا۔ چنانچہ ماضی میں بدھ مت بھی ہندوستان سے افغانستان گیا تھا اور گزشتہ چار صدیوں کے دوران میں اسلام کی جملہ تجدیدی مساعی کے اثرات کے اعتبار سے بھی افغانستان بر عظیم پاک و ہند کے ”تابع“ رہا۔ جس کی نہایت نمایاں مثال یہ ہے کہ اگرچہ مسلم فاتحین کے ساتھ تو سلسلہٴ چشتیہ افغانستان سے ہندوستان آیا تھا لیکن پھر الف ثانی کے تجدیدی کارنامے کے اثرات کی صورت میں اولاً سلسلہٴ مجددیہ پہلے افغانستان اور پھر پورے ترکستان تک پہنچا اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے مدرسہ فکر کا اثر و نفوذ بھی وسعت اور سرعت کے ساتھ ارضِ خراسان تک ممتد ہو گیا۔ اور اس وقت ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے (بشرطیکہ اس میں قرآن اور حدیث کا ”سرمہ“ لگا ہوا ہو!) کہ ”وقت کے بہتے دریا“ نے ایک جانب بر عظیم پاک و ہند کی پوری چار صدیوں کی تجدیدی مساعی کی وراثت ارضِ پاکستان میں جمع کر دی ہے اور دوسری جانب ارضِ خراسان میں اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز کی باہمی کشاکش کے ذریعے نہ صرف یہ کہ سوئی ہوئی مارشل اسپرٹ کو بیدار کر دیا ہے اور قدیم جذبہٴ حریت کو مزید ہمیز دے دی ہے بلکہ جذبہٴ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی قابل لحاظ حد تک قوی بنا دیا ہے تو پھر کون سے تعجب کی بات ہوگی اگر تاریخ کی کوئی کروٹ ۔

”عطا مؤمن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے

شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی!“

کے مصداق ایک جانب سے مجددین ہند کا علم و حکمت اور فکر و فہم اور دوسری جانب سے مسلمانانِ افغانستان کا جذبہٴ عمل اور جوشِ جہاد و دریائے سندھ اور دریائے کابل کے مانند باہم مل کر احیاءِ اسلام، غلبہٴ دین اور عالمی نظامِ خلافت کے قیام کا نقطہٴ آغاز بن جائیں۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ!

میری ان باتوں پر بھی کوئی ”دانشور“ اگر چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کسی ایسی کی خواب یا مجذوب کی بڑی پھبتی چست کر سکتا ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خود میں بھی اس کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہوں کہ ۔

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی!

تاہم مجھے یہ اطمینان ہے کہ میری ان باتوں کو کم از کم ”منفی سوچ“ کی مظہر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اس تیسری بات کے سلسلے میں دو سوالات کے جواب کے بارے میں میں نہایت متروک بھی ہوں اور ان میں سے ایک کے بارے میں میرا ایک اندیشہ بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جا رہا ہے جسے قنوطیت اور یاس پسندی سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے اور منفی سوچ کا مظہر بھی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ (المؤمن: ۲۹) ”میں تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں!“ کے مصداق میں اپنے حقیقی احساسات بیان کرنے پر مجبور ہوں۔

ان دو سوالوں میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ﴿مَتَى هُوَ؟﴾ (بنی اسرائیل: ۵۱) کے مصداق غلبہٴ اسلام کا یہ مرحلہ کب شروع ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا آغاز پاکستان ہی سے ہونا ہے تو ”کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد؟“ کے مصداق آیا پاکستان میں دین حق کا غلبہ اور نظامِ خلافت علیٰ منہاج النبوت کا قیام کسی سقوطِ مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانحے اور حادثے کے بعد ہوگا؟ یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیر ہی ”رضا کارانہ توبہ“ کے ذریعے ہو جائے گا؟

جہاں تک ”مَتَى هُوَ“ یعنی ”یہ کب ہوگا؟“ کا تعلق ہے، ہمیں قرآن حکیم سے بھی اس سوال کے دو جواب ملتے ہیں چنانچہ پہلا جواب تو وہی ہے جو سورہٴ بنی اسرائیل کی اسی آیت (۵۱) میں بایں الفاظ وارد ہوا ہے: ﴿قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ یعنی ”(اے نبی ﷺ!) کہہ دیجیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی قریب آ گیا ہو!“ بالکل اسی طرح کی ایک بات سورہٴ المعارج میں بھی وارد ہوئی ہے: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ ① وَنَرَاهُ قَرِيبًا ② یعنی ”یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جب کہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں!“ اور دوسرا وہ عمومی جواب ہے جو قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے یعنی یہ کہ: ﴿وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ﴾ ③ (الانبیاء) یعنی ”(اے نبی ﷺ!) کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے!“ اور ﴿قُلْ إِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ ④ (الجن) یعنی ”(اے نبی ﷺ!) کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا!“

بہر حال سورہٴ بنی اسرائیل کی محولہ بالا آیت کے مطابق میری رائے بھی یہی ہے کہ پہلے پاکستان اور افغانستان اور پھر کل روئے ارضی پر دین محمد ﷺ کا غلبہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ (اگرچہ دونوں مؤخر الذکر آیات کے مطابق اس کا حتمی علم صرف اللہ کو ہے) تاہم میرے نزدیک بنیاد یہ ہے کہ تاحال اس کے آثار کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہے۔ بلکہ ہم بحیثیت قوم و ملت روز بروز سورہٴ آل عمران کی آیت ۱۶۷ میں وارد ان الفاظ کے زیادہ سے زیادہ مصداق بننے چلے جا رہے ہیں: ﴿هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (وہ اُس روز ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے!) اور واقعہ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے حیاتِ نبویؐ اور سیرتِ مطہرہ کا ایک خاص مرحلہ نہ ہوتا تو ”اُڑتے اُڑتے“ دور اُفق پر آس کا پتھی ڈوب گیا!“ کے مصداق میری اُمید کب کی دم توڑ چکی ہوتی۔ اس لیے کہ میں بجز اللہ خوب اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں کہ سن دس نبویؐ میں جناب

ابوطالب کے انتقال کے بعد عالم اسباب کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم ﷺ کے لیے واحد امان اٹھ گئی اور کفار مکہ کے لیے نبی اکرم ﷺ کے قتل کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی چنانچہ آپؐ اپنی دعوت اور تحریک کے لیے کسی متبادل مرکز کی تلاش میں طائف تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں آپؐ کو ایک دن میں وہ سختی جھیلی پڑی جس کا سامنا اس سے قبل مکہ میں پورے دس سال کے دوران میں ذاتی طور پر آپؐ کو کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ واپسی پر آپؐ کی زبان مبارک پر وہ دلدوز فریاد بھی آئی جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں جب آپؐ مکہ واپس تشریف لائے تو سردارانِ قریش میں سے کسی کی امان حاصل کیے بغیر مکہ میں داخلہ ممکن نظر نہ آیا۔ چنانچہ دو اشخاص کی جناب سے آپؐ کی فرمائش کا کورا جواب ملنے کے بعد بالآخر ایک کافر و مشرک لیکن شریف النفس انسان مطعم بن عدی اپنے چھ ہتھیار بند بیٹوں کے ہمراہ مکہ سے باہر آیا اور آپؐ کے لیے اپنی امان کا اعلان کرتے ہوئے آپؐ کو ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔۔۔۔۔ تو اس وقت نہ آپؐ کی دعوت کے پینے کا کوئی امکان کسی کو نظر آ سکتا تھا نہ آپؐ کی کامیابی کے لیے امید کی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ کرن کسی کو دکھائی دے سکتی تھی! اس کے باوجود کل دس سال کی مدت میں انقلابِ عظیم برپا ہو گیا اور چشمِ گیتی نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ آپؐ ۱۰ رمضان المبارک سن ۸ ہجری کو اسی مکہ مکرمہ میں اپنے دس ہزار ساتھیوں کے جلو میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ گو یا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ صرف اسی کے فضل و کرم کے سہارے اور اسی کی قدرتِ کاملہ کی بنا پر میری یہ امید قائم ہے کہ ان شاء اللہ اسی سر زمین پاکستان و افغانستان سے اس عمل کا آغاز ہوگا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ”شب گریزاں ہوگی آخر جلوه خورشید سے“ اور ”یہ چمن معمور ہوگا لغمہ تو حید سے!“ کی کیفیت پیدا ہو کر رہے گی! (واضح رہے کہ مطعم بن عدی حالتِ کفر ہی میں فوت ہو گیا تھا، لیکن آنحضور ﷺ کو اس کے احسان کا اس درجہ پاس تھا کہ آپؐ نے غزوہ بدر کے بعد قریش کے ستر قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ: ”اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو

میں ان سب کو بغیر کسی فدیے اور تاوان کے رہا کر دیتا!“)

اس ”گمانِ غالب“ یا امید واثق (جس کی سرحدیں ”یقین“ سے جا ملتی ہیں) کے اظہار کے بعد کہ ان شاء اللہ العزیز، اسلام کے عالمی غلبے اور کل روئے ارضی پر نظامِ خلافت علیٰ منہاج النبوت کے قیام کا نقطہ آغاز ارضِ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان کا وہ علاقہ بنے گا جو ماضی میں خراسان کہلاتا تھا اب آئیے اس دوسرے سوال کی جانب جس کے جواب کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں بہت متروڈ ہوں، یعنی یہ کہ آیا پاکستان میں یہ عظیم انقلاب ”کسی سقوطِ مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانحے یا حادثے کے بعد ہوگا یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیر ہی رضا کارانہ توبہ کے ذریعے ہو جائے گا؟“

تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنے حقیقی احساسات اور خدشات کے اظہار اور انہیں نوکِ زبان یا نوکِ قلم پر لانے سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ تلخ حقائق کو تو تسلیم کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کجا ان کا مواجہہ کرنا (یعنی انہیں ”face“ کرنا) کہ وہ تو بہت ہی دل گردے کا کام ہے۔ جب کہ عام طور پر لوگوں کا طرزِ عمل اس روایتی کبوتر ہی کا ہوتا ہے جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ (حالانکہ ظاہر ہے کہ اس سے خطرہ تو نہیں ٹل جاتا اور حقیقت تو نہیں بدل جاتی!) لہذا شدید اندیشہ ہے کہ میرے خیالات کو قنوطیت اور یاس پسندی سے تعبیر کیا جائے گا اور بہت سے دانشور انہیں ”منفی سوچ“ کا مظہر قرار دیں گے۔ تاہم ”مجھے ہے حکم اذ ان لا الہ الا اللہ!“ کے مصداق میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ہم بحیثیت ملک و قوم عذابِ الہی کے دوسرے اور شدید تر کوڑے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور ۔

”ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا!“

کے مصداق ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو ”عذابِ اکبر“ کے قطعی مستحق ہو چکے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے طفیل ہمیں قومِ پونس علیہ السلام کی سی توبہ کی توفیق عطا فرمادے۔ (اللہ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو!)

کچھ عرصہ قبل انہی کالموں میں ”قرآن کا قانونِ عذاب“ کے موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، جس کے سلسلے میں سورۃ السجدۃ کی آیت ۲۱ کا حوالہ بھی آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مستقل ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی قوم پر آخری ”عذاب استیصال“ سے قبل یعنی اس عذاب سے پہلے جس کے ذریعے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، چھوٹے عذاب نازل فرماتا ہے، تاکہ اگر وہ ہوش میں آ سکتی ہو تو آجائے اور توبہ و انابت کی روش اختیار کر کے ”عذاب اکبر“ سے بچ جائے۔ مزید برآں اس عذاب استیصال کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ چونکہ یہ صرف ان قوموں پر نازل کیا جاتا رہا ہے جن کی جانب اللہ کے رسول مبعوث ہو کر اتمامِ حجت کا حق ادا کر چکے ہوں^(۱)، لہذا نبی اکرم ﷺ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اس نوع کا عذاب کسی ”نئی“ قوم پر نہیں آئے گا۔ بلکہ یہ حتمی اور کلی طور پر صرف سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود پر آئے گا جو اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی جانب مبعوث کیے گئے تھے رد کرنے کے باعث اس کے مستحق ہو گئے تھے، اور ثانیاً جب نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ کے وقت انہیں ایک ”رحم کی اپیل“ کا موقع^(۲) دیا گیا تو اسے بھی ضائع کرنے کے باعث حتمی اور قطعی طور پر ذلت و مسکنت، لعنت خداوندی اور غضب الہی کے مستوجب ہو گئے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے کہ اس سے قبل تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے، ان کی اس آخری اور ”استیصالی“ سزا کی تنفیذ اس لیے مؤخر کر دی گئی کہ موجودہ امت مسلمہ کے افضل اور برتر حصے یعنی مسلمانانِ عرب پر عذاب اس مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں نازل کیا جائے تاکہ دردِ عالم پر توین و تذلیل کا اضافہ ہو جائے۔ (جس کا آغاز پینتالیس سال قبل یعنی ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہو چکا ہے اور جس میں ”کتاب الملام“ میں وارد شدہ پیشین گوئیوں کے مطابق مستقبل میں حد درجہ شدت پیدا ہونے والی ہے!)

رہی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ ﷺ تو اس پر کلی اور مجموعی حیثیت سے تو یہ نام و

(۱) سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱۵ اور سورۃ القصص، آیت ۵۹۔

(۲) سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۸۷۔

نشان مٹا دینے والا عذاب ہرگز نہیں آ سکتا، اس لیے بھی کہ یہ آخری امت ہے اور اسے قیامِ قیامت باقی رہنا ہے۔ (جیسے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو!“) اور اس لیے بھی کہ اس کا اصل جرم بے عملی یا بدعملی ہے، رسول ﷺ کی رسالت کا انکار نہیں! تاہم اس بے عملی و بدعملی اور بدعہدی و بے وفائی کی پاداش میں کسی مخصوص خطے اور علاقے سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جانا ہرگز بعید از قیاس نہیں ہے۔ چنانچہ ہسپانیہ کی تاریخ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ سرزمین جس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی وہاں سے ”مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے!“ کے مصداق اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹے پورے پانچ سو برس ہو گئے ہیں۔ فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولٰٓئِیَ الْاَبْصَارِ!

ان سطور کے ناچیز راقم نے اب سے ساڑھے چھ سال قبل (جنوری ۱۹۸۷ء میں) اپنی تالیف ”استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ“ شائع کی تو اس کے ذیلی سرورق پر یہ الفاظ تحریر کیے تھے:

”۱۹۹۳ء مطابق ۱۲ء میں اسلام بیک وقت بر عظیم ہند میں براستہ

سندھ اور براعظم یورپ میں براستہ سپین داخل ہوا تھا۔ سپین سے اسلام

اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے پانچ سو برس ہو چکے ہیں۔ کیا اب وہی تاریخ

سندھ میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟

آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟“

اور آج راقم گہرے درد و رنج کے ساتھ یہ عرض کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پارہا ہے کہ ان ساڑھے چھ سال کے دوران وقت کے دریا میں جو مزید پانی بہہ گیا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برعظیم پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں! اس لیے کہ ایک جانب اس تلخ حقیقت سے اختلاف کی کسی بھی شخص کے لیے ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے ۱۹۷۱ء کے ”عذابِ ادنیٰ“ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور ڈھا کہ کے سقوط ملک کے دلخت ہونے، مشرقی پاکستان کی بنگلہ دیش کی

صورت میں قلب ماہیت اور ان سب پر مستزادان ہندوؤں کے ہاتھوں شرمناک اور ذلت آمیز شکست اور ترانوے ہزار مسلمانوں کی اسیری جن پر کہیں چھ سو کہیں آٹھ سو اور کہیں ایک ہزار برس تک حکومت کی تھی (جس پر اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ”ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے!“) کے نتیجے میں نہ ہماری قومی اور اجتماعی روش میں کوئی تبدیلی آئی نہ ہی افراد کی ترجیحات یا مشاغل میں سرِ موفرق واقع ہوا بلکہ بحیثیت مجموعی ہم ہر اعتبار سے زوال اور اضمحلال ہی کی جانب رواں دواں ہیں۔ چنانچہ ہمارا داخلی انتشار ہے کہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے تا آنکہ حالیہ سیاسی بحران کے دوران میں بعض دوسرے سیاسی اور قومی رہنماؤں کے اسی نوع کے بیانون کے علاوہ خان ولی خان کا یہ ”عریاں“ بیان بھی شائع ہو چکا ہے کہ ”معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے!“ اسی طرح معیشت ہے کہ تباہی کے آخری کنارے کو پہنچا چاہتی ہے۔ قوم کے منتخب نمائندوں کو اب ”بکاؤ گھوڑوں“ سے بڑھ کر ”لوٹوں“ کا نام دیا جا رہا ہے۔ حالیہ چپقلش کے ضمن میں صدر مملکت کو سرعام گالیاں دی گئیں اور ان کے نت نئے کارٹون اور کیری کچر شائع ہوئے۔ اس سے بھی بڑھ کر عدلیہ پر کھلے بندوں فقرے چست کیے گئے حتیٰ کہ اعلیٰ عدالتوں پر پتھر اڑا بھی ہوا۔ الغرض واقعتاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم قومی اور ملکی اعتبار سے

”اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز

جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نوں!“

کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ جب کہ دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ دنیا دوسرے پاورز کی کشاکش کی آماجگاہ ہونے کی بجائے ایک ”سول سپریم پاور“ کے حیظِ اقتدار میں آ چکی ہے۔ چنانچہ اب کمزور قوموں اور چھوٹے ملکوں کے options بہت محدود ہو چکے ہیں۔ اور ادھر ہم جس کی دوستی کا دم بھرتے رہے اور جس کی حمایت کے سہارے جیتے رہے بلکہ جس کے گھڑے کی مچھلی بنے رہے (یعنی امریکہ) وہ نہ صرف یہ کہ ”آں قدح بشکست و آں ساقی نہ ماندا!“ کا مصداقِ کامل بن گیا ہے بلکہ اب

ہر اعتبار سے بھارت کو ترجیح دینے کی پالیسی کے ناطے ”جن پہ تکیہ تھا وہی پتہ ہوا دینے لگے!“ کا مظہر اتم بن گیا ہے۔ اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے اعتبار سے خطرناک ترین اور خوفناک ترین امر یہ ہے کہ اس ”سول سپریم پاور آن ارتھ“ کی پالیسیوں کی تشکیل اور فیصلوں کی تعیین میں یہودیوں کو فیصلہ کن اثر و نفوذ حاصل ہے جس کے نتیجے میں ”نیو ورلڈ آرڈر“ فی الواقع ”جیو ورلڈ آرڈر“ بن گیا ہے!

تیسری جانب بھارت میں متعصب ہندو ذہنیت کا جارحانہ احیاء ہے جس کی شدت نے دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی صورت اختیار کر لی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد لگ بھگ پچیس برس تک بھارت میں ہندومت کے احیاء کے کوئی آثار نہیں تھے بلکہ بھارت کی سیاسی اور سماجی زندگی پر انڈین نیشنل کانگریس کو فیصلہ کن غلبہ حاصل تھا جس میں اگرچہ متعصب اور کٹر ہندو بھی یقیناً شامل تھے تاہم اس کی قیادت میں فیصلہ کن عمل دخل سیکولر مزاج کے حامل لوگوں کو حاصل تھا۔ لیکن ۱۹۷۱ء میں پاکستان کے دولخت ہونے کے باعث اس کے رعب اور دبدبے میں جو کمی آئی اس سے بھارت میں عوامی سطح پر ہندو قوم پرستی کے جذبے کو تقویت ملی اور نہ صرف بھارت میں ہندو راشٹر کے قیام بلکہ پراچین بھارت کی عظمت رفتہ اور سطوتِ گزشتہ کی بازیافت کی امنگ پیدا ہوئی۔

اس جلتی پرتیل کا کام اس حادثے نے کیا کہ جب اسی کی دہائی کے آغاز میں جبری نس بندی کے ردِ عمل میں مسلمان ووٹ بحیثیت مجموعی کانگریس کے خلاف پڑا تو اس پر ”جواب آں غزل“ کے انداز میں اگلے انتخابات میں اندرا گاندھی نے ”ہندو دیوی“ کا روپ دھار کر خالص ہندو ووٹ کے ذریعے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا۔ اور اس طرح بھارت میں ریاستی اور حکومتی سطح پر اور بالخصوص ذرائعِ ابلاغ کی وساطت سے ہندو فنڈ امنٹزم کو فروغ حاصل ہوا جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ بھارتیہ جتنا پارٹی (بی جے پی) جو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سیاسی فرنٹ کی حیثیت رکھتی ہے بھارت میں عظیم قوت بن کر ابھری ہے اور پوری ہندی بیلٹ (راجپوتانہ، ہریانہ، اتر پردیش، مدھیہ

پردیش اور گجرات) میں تو غالب سیاسی طاقت بن ہی چکی ہے اب جنوبی بھارت میں بھی قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر خود آرائیں ایس کا حال یہ ہے کہ ایک جانب اب سے لگ بھگ دس برس قبل شکاگو سے جو ایک ضخیم تصنیف اس کے بارے میں "Brotherhood in Saffron" کے نام سے شائع ہوئی تھی اس میں اس کے تربیت یافتہ کارکنوں کی تعداد پچیس لاکھ بتائی گئی تھی۔ (اس پر اس عرصے میں جو اضافہ ہوا ہوگا اس کا اندازہ خود لگا لیجیے!) دوسری جانب اس کی مستقل مزاجی کا عالم یہ ہے کہ ستر برس کے لگ بھگ عرصہ اس کے قیام کو ہونے کو آیا، لیکن اس نے کبھی انتخابات میں شریک ہو کر "پاور پالیٹکس" میں وقت ضائع کرنا ہرگز گوارا نہیں کیا، بلکہ ساری توجہ کو پوری تہذیب کے ساتھ اپنے کارکنوں کی تنظیم، تربیت اور سماجی خدمت کے کاموں پر مرکوز رکھا۔ (واضح رہے کہ یہ جماعت قائم بھی خاکسار تحریک کے رد عمل ہی میں ہوئی تھی۔) اور تیسری جانب اس کے کارکنوں کے نظم و ضبط کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ دسمبر ۱۹۹۲ء کے پہلے ہفتے میں ان کے تین لاکھ کارکن باہری مسجد کو گرانے کے لیے ایودھیا میں جمع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھارت کے کونے کونے سے طویل سفر طے کر کے آئے تھے، لیکن مسجد کے شہید کیے جانے تک کہیں ان کے کارکنوں کے مشتعل ہو کر کسی مسلمان کی جان مال یا عزت پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اب بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کی موجودہ صورت حال اور مستقبل کے اندیشوں کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ شنید ہے کہ اس عظیم تنظیم کے رہنما (گورو) دیورس نے حال ہی میں ایک گشتی مراسلہ بھارت کی تمام ہندو سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کو ارسال کیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

”اب ہمیں بھارت کی پاک زمین سے مسلمانوں کی نجاست کو حتمی طور پر ختم کرنے کا آخری فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سب کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اس پر کچھ معمولی سارڈ عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہو سکتا ہے، جس کی ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے کسی ناموافق رد عمل کا کوئی اندیشہ نہیں ہے!“

اندریں حالات بھارت کا مسلمان تو مسلسل خوف کی حالت سے دوچار ہے ہی (اس لیے کہ اسے تو مسلسل یہ نعرہ سننا پڑتا ہے کہ ”مسلمان کے دو استھان: پاکستان یا قبرستان!“) لیکن جگر کے اس شعر کے مصداق کہ:

”آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں

ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں!“

ہم مسلمانان پاکستان کو بھی کسی مغالطے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک جانب بھارت کے ہندو فنڈ امنڈلزم کا علاقائی عملداری کا دعویٰ انڈونیشیا سے افغانستان تک معاشی استحصال کی منگیں اس سے بھی آگے ایران و عرب تک اور بحری بالادستی کا عزم پورے بحر ہند پر یعنی آسٹریلیا سے افریقہ تک ہے۔ اور دوسری طرف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور ہندو یہود کا اشتراک عمل بڑی تیزی کے ساتھ رسمی اور روایتی تعلقات سے بہت آگے بڑھ رہا ہے! اور اسرائیل اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے توسیعی عزائم یعنی عظیم تر اسرائیل کے قیام کی راہ میں واحد مسلمان ملک جو مزاحم ہو سکتا ہے وہ صرف پاکستان ہے جس کے ایٹمی دانت یا نکل چکے ہیں یا نکلنے کا اندیشہ ہے! اور تیسری جانب امریکہ وسطی ایشیا کی نو آزاد مسلمان ریاستوں کے سیاسی معاشی یہاں تک کہ سماجی روابط بھی مغرب میں اسرائیل اور سیکولر ترکی اور مشرق میں بھارت کے ساتھ استوار کرانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ الغرض ان جملہ داخلی و خارجی عوامل کا ”حاصل جمع“ اقبال کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں!“ اور ہم بحیثیت ملک و قوم اس وقت بالکل اسی صورت حال سے دوچار ہو چکے ہیں جس کے پیش نظر بخت نصر کے ہاتھوں عظیم سلطنت اسرائیل اور مقدس شہر یروشلم کی کامل تباہی سے قبل انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوموں کو ان الفاظ میں متنبہ کرتے رہے تھے کہ: ”ہوش میں آ جاؤ ورنہ جان لو کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے!“

۲۰ جولائی ۱۹۹۳ء

ہماری نجات کا واحد ذریعہ اجتماعی توبہ

جو کچھ گزشتہ صحبت میں عرض کیا گیا تھا اسکے پیش نظر اس انگریزی مقولے کے مطابق کہ ”امید تو بہترین کی کرو؛ لیکن تیار بدترین کیلئے رہو!“ اس خطہ ارضی کے مستقبل کے بارے میں جس میں پاکستان واقع ہوا ہے، بہترین سے بدترین تک تین ممکنہ صورتیں نظر آتی ہیں: پہلی صورت جو نہایت خوش آئند اور تابناک ہے یہ کہ

”پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجد
پھر جیس خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی!“

کے مصداق ملت اسلامیہ پاکستان کو قوم یونس کی سی توبہ کی توفیق مل جائے۔ چنانچہ اولاً افراد و اشخاص کی ایک معتد بہ تعداد اللہ کے حضور میں سچی اور خالص توبہ کرے اور ایک جانب اپنے عقائد کی تصحیح کرے اور توحید خالص کا دامن از سر نو مضبوطی کے ساتھ تھامے دوسری جانب فسق و فجور کو ترک کرے اور اپنی معیشت اور معاشرت کو حرام اور منکر سے پاک کرے اور تیسری جانب غلبہ اسلام اور قیام نظام خلافت کی منظم جدوجہد کے لیے تن من دھن وقف کر دے۔ ثانیاً اس طرح جو منظم قوت وجود میں آئے وہ ملکی سیاست اور اقتدار کی کشاکش سے بالکل علیحدہ رہتے ہوئے اپنی جملہ مساعی اور تمام تر توانائیوں کو مزاحمتی تحریک کے لیے وقف کر دے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضمن میں فطری تدریج کے ساتھ ”باللسان“ یعنی زبان اور نشر و اشاعت کے دیگر ذرائع سے تدریجاً آگے بڑھ کر ”بالید“ یعنی قوت کے ساتھ مزاحمت کی راہ اختیار کرے اور اس طرح ارض پاکستان پر اللہ کے دین کو غالب اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو نافذ کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں مسلمانان ہند نے دی تھیں وہ رائیگاں نہیں گئیں بلکہ الف ثانی کی جملہ چار سو سالہ تجدیدی مساعی بھی بار آور ہو گئیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں ارض پاکستان کو فوری طور پر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا گہوارہ اور عالمی غلبہ اسلام کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش بھی یہی ہوگی کہ ایسا ہو جائے اور اسی کی دعا بھی ہر قلب کی گہرائی سے بلند ہوگی

اور ”جب تک سانس تب تک آس!“ کے مطابق ہمیں آخری دم تک کوشش بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ اس کے کچھ ناگزیر لوازم و شرائط ہیں جن کا اجمالی ذکر اوپر بھی ہو چکا ہے اور کسی قدر وضاحت سے آگے دوبارہ ہوگا۔

دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ چونکہ سرزمین مشرقی پاکستان ہم مغربی پاکستان کے رہنے والوں کی نگاہوں سے دور تھی اور ”آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل“ کے مصداق ۱۹۷۱ء کے ”عذاب ادنیٰ“ کے شدائد کو ہم نے براہ راست محسوس نہیں کیا، لہذا شاید کہ ہماری آنکھیں کھولنے اور ہمیں توبہ اور رجوع پر آمادہ کرنے کے لیے ایک مزید ”عذاب ادنیٰ“ کی ضرورت ہو۔ چنانچہ جس عذاب کے سائے افق پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں وہ عذاب ادنیٰ ہی کا ایک اور کوڑا ہو۔ اور اگرچہ اقبال کا یہ شعر کہ

”اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے!
کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا!“

تاحال ترکوں پر تو صادق نہیں آسکا، لیکن کیا عجب کہ ہم پر صادق آجائے!

تیسری اور آخری اور حد درجہ قابل حذر صورت جو بحالات موجودہ ہر گز بعید از قیاس نہیں ہے یہ ہے کہ خاک مدینہ، ہمیں اپنے کرو توتوں اور فرو گزاشتوں کی پاداش میں اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں عبرتناک سزا دلوائی جائے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ [قرآن کے الفاظ ﴿لَیْسُوْۤا۟ اَوْجُوْہُکُمْ﴾ (بنی اسرائیل: ۷۷) کے مطابق] ہمارے حلیے بگڑ جائیں بلکہ اس علاقے کا جغرافیہ ہی بدل جائے اور عظیم سلطنت عثمانیہ اور عظیم سوویت یونین کے مانند اور ع ”تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں!“ کے مصداق ”سلطنت خداداد پاکستان“ کا نام و نشان بھی دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائے!

اللہ نہ کرے ایسا ہو اور اگرچہ قرآن اور شواہد کے اعتبار سے تو اب معاملہ ایک انگریزی محاورے کے مطابق ”امید کے خلاف امید“ (Hoping against hope) کا ہے تاہم مجھے اب بھی امید ہے کہ ان شاء اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تب بھی میری یہ ”امید واثق“ اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ عالمی غلبہ اسلام اور کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام جو تقدیر مبرم کے مانند ٹل ہے اسی خطہ ارضی سے شروع ہوگا۔ اس لیے کہ

”ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے!“

کے مصداق تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے۔ اور جس طرح اب سے لگ بھگ سات آٹھ سو سال قبل اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، اور پھر خود ان کو اسلام کی توفیق عطا کر کے عالم اسلام کی قیادت سونپ دی، اسی طرح عین ممکن ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہمیں فتح کر لے لیکن پھر خود اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہو جائے! اس لیے کہ بعض ایسے حضرات جن کی نگاہ ایک جانب تاریخ اور رفتارِ زمانہ پر بھی ہے اور دوسری جانب قرآن اور دیگر کتبِ سماویہ کے علاوہ ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں پر بھی، یہ رائے رکھتے ہیں کہ اُمّتِ مسلمہ کی قیادت جو اولاً عربوں کو عطا کی گئی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے، پھر ترکوں کو منتقل کر دی گئی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یافث کی نسل سے تھے، اب جنوبی ایشیا کے ان لوگوں کو منتقل ہونے والی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ واللہ اعلم!

بہر صورت، جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا، ہمارا فرض یہ ہے کہ
”سنہیلے دے مجھے اے ناامیدی کیا قیامت ہے

کہ دامنِ خیالِ یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے!“

کے مصداق دامنِ امید کو حتی الامکان مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی کوشش کریں، اور
ع ”پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ!“ کے مطابق چین پاکستان میں ”چمن سے روٹھی بہار“ کو
واپس لانے کی ہر ممکن سعی کریں اور اس سلسلے میں قومِ یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے بہت
ہمت افزا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیات ۹۶ تا ۹۸ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ
اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون تو یہی ہے کہ جس طرح کسی انسان پر موت کے آثار شروع ہو جانے
کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی قوم پر آخری اور بڑے عذاب کے آثار شروع
ہونے کے بعد اس کے ایمان لانے یا توبہ کرنے سے عذاب نہیں ٹالا جاتا، لیکن اس قاعدہ کلیہ
میں ایک استثناء کا معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ ان کی توبہ عذابِ استیصال
کے آثار شروع ہونے کے بعد بھی قبول کر لی گئی۔ تو اگرچہ قومِ یونس علیہ السلام کے ضمن میں تو اس
استثناء کا سبب کچھ اور تھا، تاہم چونکہ ہم پر فی الوقت کسی رسول کے ذریعے اتمامِ حجت نہیں ہوا

ہے، لہذا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری سے استغاثہ کرنے کے مستحق ہیں، اور توقع کر سکتے ہیں
کہ اگر ہم سچی توبہ (توبہ نصوح) کا حق ادا کر دیں تو آنے والا عذاب ٹل سکتا ہے۔

البتہ کسی قوم کو دنیا میں اس ”رسوا کن عذاب“ سے نجات پا کر ایک نئی ”مہلتِ حیات“ کی حق دار قرار دینے والی ”توبہ“ کے کچھ لوازم و شرائط ہیں، جن کا فہم و ادراک
ضروری ہے:

(۱) اولاً یہ کہ اگرچہ ”اجتماعی توبہ“ کا نقطہ آغاز لامحالہ انفرادی توبہ ہی ہوتی ہے، لیکن
انفرادی توبہ کے ذریعے صرف آخری عذاب سے نجات کی ضمانت مل سکتی ہے، اور وہ بھی
صرف اس صورت میں کہ وہ واقعی ”توبہ نصوح“ ہو جس کی آیات قرآنی اور احادیثِ نبویہ
کی روشنی میں جو شرائط معین کی گئی ہیں وہ حقوق اللہ کے ضمن میں ہونے والی تقصیرات کے
معاملے میں تو تین ہیں، لیکن حقوق العباد سے متعلق گناہوں کے معاملے میں چار ہیں۔ یعنی
ان دونوں قسم کے گناہوں کے ضمن میں تو یہ تین شرائط مشترک ہیں کہ: (i) ایک یہ کہ حقیقی اور
واقعی ندامت موجود ہو، بقول اقبال:

موتی سمجھ کے شانِ کریبی نے چن لیے
قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے!

(ii) دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے عزمِ مصمم ہو کہ اس گناہ کا ارتکاب کبھی نہیں کروں گا۔
(iii) تیسرے یہ کہ بالفعل بھی اس گناہ کو واقعاً ترک کر دے۔ اور ان پر مستزاد حقوق العباد
کے ضمن میں ایک چوتھی اضافی شرط یہ ہے کہ شخص متعلق کا جو حق تلف یا غصب کیا تھا اس کی
تلافی کرے یا بصورتِ دیگر اس سے معافی حاصل کرے! (ورنہ قیامت کے دن حساب
کتاب کے وقت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی یا مظلوم کی برائیاں ظالم کے حساب
میں شمار ہوں گی۔)

(۲) یہ ”انفرادی توبہ“ خواہ کتنی ہی سچی ہو اور انسان ذاتی اعتبار سے خواہ کتنا ہی متقی
وصالح اور عابد و زاہد کیوں نہ بن جائے، اگر قوم کی مجموعی حالت تبدیل نہ ہو اور وہ بحیثیت
مجموعی عذابِ خداوندی کی مستحق بن جائے تو جس طرح چکی میں گہوؤں کے ساتھ گہن بھی
پس جاتا ہے، اسی طرح جب کسی قوم پر دنیا میں اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس کی پلیٹ میں
بدکاروں اور بد معاشوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الانفال

کی آیت ۲۵ میں فرمایا:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢٥)

”اور ڈرو اُس عذاب سے جو تم میں سے صرف بدکاروں اور گناہ گاروں ہی پر نہیں آئے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے!“

(اس قاعدہ کلیہ میں بھی ایک استثناء موجود ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے)۔ اس سے بھی زیادہ قابلِ حذر معاملہ وہ ہے جو ایک حدیثِ مبارک میں بیان ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں اور فلاں بستیوں کو اُن کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار! اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی محصیت میں بسر نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الٹ دو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر اس لیے کہ (اپنی تمام تر ذاتی نیکی اور پارسائی کے باوصف اس کی دینی بے محبتی کا حال یہ ہے کہ میرے دین و شریعت کی حمایت و حفاظت میں کوئی عملی سعی و جہد تو درکنار میری غیرت کے باعث کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا)“ (سنن بیہقی)

۳) دنیا میں کسی قوم کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی واحد صورت ”اجتماعی توبہ“ ہے۔ اور اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معاشرے کے صد فی صد لوگ تو کسی بھی دور میں درست نہیں ہوئے۔ (یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں بھی آخر دم تک کچھ نہ کچھ تعداد میں منافق ضرور موجود رہے، تاہم دیگر اُن چہ رسد؟) تاہم اگر کسی قوم کے افراد اتنی معتد بہ تعداد میں سچی توبہ کر لیں کہ پھر اپنی دعوت و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے قوم کے اجتماعی دھارے کا رُخ تبدیل کر دیں، یعنی بالفاظِ دیگر ایک اجتماعی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس قوم کی جانب سے ”اجتماعی توبہ“ کا حق ادا ہو جائے گا، اور وہ ”دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب“ سے نجات پا کر ”نئی زندگی“ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔

(۴) چنانچہ کسی قوم پر اجتماعی عذاب نازل ہونے کی صورت میں اس کے نیک اور صالح افراد کے بچا لیے جانے کی وہ واحد استثنائی صورت جس کا ذکر اوپر کیا گیا تھا، اور جس کی

امید قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کی آیت ۱۶۵ میں دلائی گئی ہے، یہی ہے کہ قوم کے اجتماعی فساد کی صورت میں جو لوگ آخر دم تک ”نہی عن السوء“ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں اور گویا سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۲ کے ان الفاظ مبارکہ کے مصداق بن جائیں:

﴿الَّذِينَ يُؤْنَسُونَ بِالْعِبَادَةِ الْحَمْدُ وَالسَّابِّحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجَّدُونَ الْأُمُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ (یعنی ”توبہ کرنے والے“ بندگی کا حق ادا کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، لذاتِ دنیوی سے کنارہ کش رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے)۔ تو اگر ان کی جملہ مساعی کے باوجود قوم بحیثیت مجموعی صحیح رخ پر نہ آئے اور اعراض و استتبار ہی پر مصر رہنے کے باعث عذابِ الہی کی مستحق ہو جائے تو اللہ اپنے ایسے ”نہی عن المنکر“ کا حق ادا کرنے والے بندوں کو دنیا کے رسوا کن عذاب سے بچا کر اپنے دامنِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۵) کسی مسلمان فرد یا قوم میں بے عملی یا بدمعاشی کا اصل سبب یقین والے ایمان کی کمی یا فقدان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا علاج بھی مع ”علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی!“ کے مصداق یہی ہے کہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ

”یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے نفوری!“

اُمت میں یقین والا ایمان ازسرنو پیدا کیا جائے۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ توبہ گویا ازسرنو ایمان لانے کا کام ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل کی اصلاح ہے۔^(۱) لہذا قوم کی ”اجتماعی توبہ“ کے لیے اصل اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ تجدید ایمان کی عمومی تحریک برپا کی جائے۔ اور الحمد للہ کہ برعظیم پاک و ہند میں ایک بڑے پیمانے اور عوامی سطح پر اگرچہ غیر علمی اور غیر فکری انداز میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک ”تبلیغی جماعت“ کے

(۱) ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿لَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُمِيزُ اللَّهُ

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط (الفرقان: ٧٠)

”سوئے ان کے جنہوں نے توبہ کی، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے بالفعل اچھے عمل کیے، تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا!“

تحت چل بھی رہی ہے، تاہم ضرورت ہے کہ اُمت کے ذہن اور فہم عناصر میں ایسے شعوری ایمان کی افزائش کا سامان کیا جائے جس کا گہرا اور محکم رشتہ ان کے ”فکر“ کے ساتھ قائم ہو اس لیے کہ اس کے بغیر قوم کی اجتماعی صورت حال کا بدلنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے احساس کے تحت علامہ اقبال نے اب سے لگ بھگ ساٹھ برس قبل ”فکر اسلامی کی تشکیل جدید“ کے عنوان سے اپنے مشہور زمانہ ”خطبات“ ارشاد فرمائے تھے اور اسی ضرورت کے احساس کے تحت اب سے لگ بھگ تیس سال قبل حضرت علامہ ہی کے ایک ادنیٰ خوشہ چین کی حیثیت سے راقم الحروف نے ”رجوع الی القرآن“ کی تحریک شروع کی تھی۔ اس لیے کہ وہ بات جو مولانا ظفر علی خاں مرحوم نے نہایت سادہ الفاظ میں کہی تھی، یعنی:

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے

ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں!

وہ فی الواقع ایک نہایت عظیم حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اُمت مسلمہ کے جملہ امراض کا اصل سبب قرآن سے دوری کو قرار دیا اور اس کا اصل علاج ”رجوع الی القرآن“ تجویز کیا۔ چنانچہ سادہ ترین الفاظ میں تو ”جواب شکوہ“ میں ارشاد فرمایا: ے

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر!

اور نہایت پر شکوہ الفاظ میں ان فارسی اشعار میں بیان کیا کہ ے

خوار از مجبوری قرآن شدی شکوہ سنج گردشِ دوراں شدی!

اور: ے

اے چو شبنم بر زمیں افتدہ در بغل داری کتابِ زندہ!

یعنی ”اے اُمت مسلمہ! درحقیقت تو خوار اور زبوں حال صرف اس لیے ہوئی کہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی۔ گردشِ دوراں کے شکوے خواہ مخواہ کر رہی ہے۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے (چنانچہ اغیار و اعداء تجھے پامال کر رہے ہیں) اب بھی اس ”کتابِ زندہ“ کی جانب رجوع کر لے جو تیری بغل میں موجود ہے (تو تیرے تمام امراض و علل کا مداوا ہو جائے گا اور جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔)“ گویا جس طرح جبران خلیل جبران نے کہا تھا: ”عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبہ کے تحت حرکت کرو!“

اسی طرح ہماری ”اجتماعی توبہ“ کا نسخہ یہ ہے کہ: ”قرآن سے ایمان حاصل کرو اور ایمان کے روغن سے جہدِ عمل کی شمعیں روشن کرو!“

۶) ایمان حقیقی کے لازمی اور منطقی نتیجے کو قرآن اکثر و بیشتر تو صرف ”عمل صالح“ کی نہایت جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، لیکن کہیں اس کے مضمرات اور متضمنات کو کھول بھی دیتا ہے۔ جیسے سورۃ العصر میں عمل صالح کے دو لوازم کو نمایاں طور پر بیان کر دیا، یعنی ”حق کی علمبرداری اور دعوت و اشاعت“ اور ”باہم ایک دوسرے کو صبر و مصابرت کی تلقین و نصیحت“۔ اور اس طرح گویا ضمنی طور پر ایک جماعتی زندگی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر دیا۔ اسی طرح کہیں قرآن ایمان کے جملہ عملی تقاضوں کو صرف ایک جامع اصطلاح ”جہاد فی سبیل اللہ“ سے تعبیر فرما دیتا ہے، تو کہیں اس کی تفصیل دس اصطلاحات کے ذریعے کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۲ میں تو وہ نو اوصاف بیان ہوئے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اور اس سے قبل آیت ۱۱۱ میں اضافی اصطلاح ”قال فی سبیل اللہ“ کے ذریعے ”بَلَدٌ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ“ کے مصداق دس اوصاف کی تکمیل فرمادی۔ اس معاملے میں بھی اس حقیقت کا اعتراف و اظہار ضروری ہے کہ بجز اللہ سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۲ میں بیان شدہ نو اوصاف میں سے بھی پہلے سات کا اہتمام تو بعض تصوف کے حلقوں کے علاوہ تبلیغی جماعت کے احباب بھی کر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ے

”نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری“

کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری!“

کے مصداق یہ سب حضرات آخری دو اوصاف یعنی ”بدی سے روکنے اور حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے“ کا بھی اہتمام کریں اور پھر اگر ”نہی عن المنکر باللسان“ سے آگے بڑھ کر ”نہی عن المنکر بالید“ کی عوامی تحریک کا مرحلہ بھی آجائے اور ضرورت داعی ہو تو نقد جان ہتھیلیوں پر رکھ کر اور اللہ کے دین کی غیرت و حمیت اور حمایت و محافظت میں جانیں قربان کر دینے ہی کو حاصل زندگی اور مقصد حیات سمجھ کر میدان میں آجائیں، اور اس طرح ”اجتماعی توبہ“ کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں جو اس عذابِ الہی کے سایوں کو دور فرمادے جو وطن عزیز کے افتق پر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے..... آمین!

تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام

تنظیمِ اسلامی

مروجہ مفہوم کے اعتبار سے

نہ کوئی سیاسی جماعت نہ مذہبی فرقہ

بلکہ ایک اصولی

اسلامی انقلابی جماعت

ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں

دینِ حق

یعنی اسلام کو غالب یا بالفاظ دیگر

نظامِ خلافت

کو قائم کرنے کیلئے کوشاں ہے!

امیر: حافظ عاکف سعید

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبعِ ایمان اور سرچشمہ یقین

قرآنِ حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی اور اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امتِ مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدیدِ ایمان کی ایک عمومی تحریک پامال ہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ - اور - غلبہٴ دینِ حق کے دورِ ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ